

性理大中

性理大中卷之六

錢塘應撝謙嗣寅父編集

河陽趙士麟玉峯父鑒定

儒紀

魯齋許子

先生名衡字平仲懷慶河內人世爲農以己巳九月
丙寅生於新鄭邑中。

歐陽立神道碑曰上距宋慶元庚申朱子之卒纔
十年。

幼有異質。八歲入學。授章句。問其師。曰。讀書何爲。曰。取科第耳。曰。如此而已乎。師大奇之。謂其父母曰。兒穎悟非常。他日必有大過人者。吾非其師也。遂辭去。行實曰。凡更三師。遇難皆無後。先生每歲時設位祭之終身。

年十餘歲。有相者過門。驚曰。骨清神完。目光射人。苟非命世大賢。卽當神超八表。人間富貴不足道也。稍長。嗜學如饑渴。而精疆絕人。然遭世亂。且貧無書。常從日者家。得書疏義。因請寓宿。手抄歸。避難徂徠山。

得王弼易註。夜思晝誦。身體力踐之。言動必揆諸義而後發。

考歲畧曰。歲饑。民食橡栗。或易子而食。先生聞人有書。卽往求觀。父母危之。每與俱往。人厭其迂。

嘗暑中過河南。渴甚。道有梨。衆爭取啖之。先生危坐樹下自若。或問之曰。非其有而取之。不可。人曰。世亂此無主。曰。梨無主。吾心獨無主乎。轉魯留魏。人見其有德。稍稍從之。居三年。亂且定。乃還懷。往來河洛間。神道碑曰。兵渡河。爲遊騎所得。其萬夫長酈酒殺。

人爲嬉。先生從容曲譬。卒革其暴。久乃信其言。如
耆龜人賴全活者無算。其人南征。乃東去。隱徂徠
山。遷泰安之東館鎮。尋遷大名。扁其齋曰魯世。因
號魯齋先生。國家既有河朔。遣官分道以試選士。
中者得占籍爲儒。魏人力勸應試。因中選。留魏三
年。自挽鹿車載書還河內。魏人致僕馬不聽。入洛
求弟衍得之。自洛適魏。聞河內政虐。還自蘓門。在衛
之其城。十餘年間。雖顛沛流離。行不愧影。

壬寅歲聞雪齋姚樞傳伊洛之學於南士。趙復仁甫

卽詣蘓門訪求之。得伊川易傳。晦菴論孟註。大學中
庸章句。或問。小學等書。深有默契於中。遂一一手寫
以還。聚學者謂之曰。昔所授受。殊孟浪也。今始聞進
學之序。若必欲相從。當悉棄前日所學章句之習。從
事於小學。灑掃應對。以爲進德之基。不然。當求他師。
衆皆唯。乃悉取向來簡帙焚之。使無大小。皆自小學
入。先生亦旦夕精讀不輟。篤志力行。以身先之。雖隆
冬盛暑。不廢也。嘗語人曰。綱常不可一日亡於天下。
苟在上者無以任之。則在下之任也。凡喪祭嫁娶。必

徵於禮。以倡鄉人學者。寢盛自得。伊洛之學。冰釋理順。美如芻豢。嘗謂終夜以思。不知手之舞之。足之蹈之。己酉年四十一。有讀易私言。先生於書於易尤多致力。然每學者請問。則必從事於小學。卒未嘗以此語也。在蘓門與姚樞竇默相講習。凡經傳子史禮樂名物星曆兵刑食貨水利之類。無所不講。家貧躬耕。粟熟則食粟。不熟則食糠覈菜茹。處之泰然。謳誦之聲聞戶外如金石。財有餘。卽以分諸族人及諸生之貧者。人有所遺。一毫非義弗受也。樞嘗被召入京師。

以其雪齋居先生。命守者館之。先生拒不受。庭有果。熟爛墮地。童子過之。亦不睨視而去。家人化之如此。甲寅。忽必烈出王秦中。徵教授京兆。避於大名。使者訪焉。遂偕往。乙卯。廉希憲宣撫關中。奏擬授京兆提學。時秦人新脫於兵。欲學無師。聞先生來。人人莫不喜。幸先生力辭不受。往返凡六七。不能強也。庚申。忽必烈卽位。是爲世祖。與竇默俱召至。開平入見。問所學。曰。孔子。問所長。曰。虛名無實。誤達聖聰。問所能。曰。勤力農務。教授童蒙。問科舉何如。曰。不能。帝曰。卿言

務實科舉虛誕朕所不取七月還燕辛酉復應召至開平時侍顧問每犯顏諫諍剛毅不屈時相王文統用事實默每於帝前斥其學術不正默言本出於先生文統亦頗忌之乃遂奏姚樞爲太子太師實默爲太子太傅先生爲太子太保外示尊禮內欲損使疏遠默欲依東宮以避禍先生力以爲不可曰此不安於義也且禮師傅與太子俱東西向師傅坐太子乃坐公等度能復此乎不能則師道自我廢也乃相與懷制言太子未立豈宜虛設官稱乃改授先生國子

監祭酒。寶爲侍讀學士。姚爲大司農。先生亟辭以疾。久乃予告。還河內。仍奉旨教授懷孟路子弟。卽家爲校。以業來學。先生躬耕里中。未嘗以詔示人。壬戌九月。召至大都。假館於道菴中。凡權貴豪右。延請皆不往。唯姚樞寶默。時時相過。始終如一。至元元年。懇辭還懷州。六月。卜築將遷居。震雷起中堂。塤匠從者昏仆。而先生不動也。二年十月。召至上都。卽陳雷震不宜入見。弗許。十二月。奉旨入省議事。先生以疾辭。丞相安童素慕先生名。就館訪之。及還。心悅誠服。念念

不釋者累日。謂左右曰。若輩自謂相去幾何。蓋十百而千萬也。是豈增繳之可及耶。三年召至檀州。後山時安童年二十一。世祖謂其幼未識機務。面諭先生。汝謹輔導。有嘉謨先告安童。以達於我。先生對曰。聖人之道至大至遠。而學者所得有淺深。臣生平雖讀其書。所得甚淺。既叨特命。願罄所知言之。所不知者亦不能強也。安童聰明且有執持。告以古人言語。悉能領解。第恐有間之者。則難行耳。夏四月。自分省召至上都。昇以中書省事。先生以疾辭不許。屢蒙訪問。

遂陳時務五事。一曰立國規模。言爲天下國家有大規模。規模既定。循其序而行之。使無過焉。無不及焉。則治功可期。否則心疑目眩。變易紛更。日計有餘。而歲計不足。未見其可也。昔子產處衰周之剝國。孔明用西蜀之一隅。且有定論。而終身由之。况堂堂天下。可無一定之論。而妄爲之哉。古今立國規模。雖各不同。然其大要在得天下心。得天下心無他。愛與公而已。愛則民心順。公則民心服。旣順且服。於爲治也何有。然開創之始。重臣挾功而難制。有以害吾公。小民

雜屬而未一。有以梗吾愛於此爲計。其亦難矣。必前
慮却顧。因時順理。予奪進退。內主甚堅。日晏月摩。周
旋曲折。使吾之愛吾之公。必達於天下而後已。至是
則紀綱法度。施行有地。天下雖大。可不勞而理也。然
其先後之序。緩急之宜。可以意會。而不可以言傳也。
是謂規模。考之前代。北方奄有中夏。必行漢法。可以
長久。故魏遼金能用漢法。歷年最多。魏遼金何足法其他不
能實用漢法。皆亂亡相繼。史冊具載。昭昭可見。國家
仍處遠漠。無事論此。必若今日形勢。非用漢法。不可。

也。陸行資車。水行資舟。反之則必不能行。幽燕以北。服食宜涼。蜀漢以南。服食宜熱。反之則必有異。以是論之。國家當行漢法無疑。然萬世國俗累朝勲貴一旦驅之下。從臣僕之謀。改就亡國之俗。其勢有甚難者。苟非聰悟特達。曉知中原歷代聖王爲治之地。則必咨嗟怨憤。喧譁其不可也。竊嘗思之。寒之與暑。固爲不同。然寒之變暑也。始於微溫。溫而熱。熱而暑。積百有八十二日。而寒氣始盡。暑之變寒。其勢亦然。山木之根力可破石。是亦積之之一驗也。苟能漸之摩。

之待以歲月。心堅而確。事易而常。未有不可變者。然
事有大小。時有久近。期小事於遠。則遷延虛曠而無
功。期大事於近。則急迫倉皇而不達。此創業垂統所
當審擇也。以北方之俗。改用中國之法。非三十年不
可成功。在昔金國初亡。便嘗議此。此而不務。誠爲可
惜。顧乃宴安逸豫。垂三十年。養成尾大之勢。祖宗失
其機於前。陛下繼其難於後。外事征伐。內撫瘡痍。雖
曰守成。實如創業。規模之定。又難於向時矣。然尾大
之勢。計聖謨神算。已有處之之道。非臣區區所能及。

也。此外惟當齊一吾民。使之富實。興學練兵。隨時損益。裁爲定制。如臣輩者。皆能論此。在陛下篤信而堅守之。不雜小人。不營小利。不責近效。不惑浮言。則天下之心。庶幾可得。而致治之功。庶幾可成也。二曰。中書大要。言中書管天下之務。固不勝其繁也。然其大要在用人立法而已。近而譬之。髮之在頭。不以手理。而以櫛理。食之在器。不以手取。而以匕取。手雖不能自爲。而能用夫櫛與匕焉。卽是手之爲也。上之用人。何以異此。不先有司。直欲躬役庶務。將見日勤日苦。

而日愈不暇矣。古人謂得士者昌。自用則小。意正如此。夫賢者識事之體。知事之要。與庸人相懸。蓋十百而千萬也。布之周行。百職具舉。宰執總其要而臨之。不煩不勞。此所謂省也。然人之賢否。未能灼知其詳。固不敢輕用。或已知其孰爲君子。孰爲小人。復畏首畏尾。患得患失。坐視其弊而不能進退之。徒曰知人而實不能用人。亦何益哉。人莫不飲食也。獨膳夫爲能致氣味之美。莫不覩日月也。獨術者爲能步虧食之數。得法與不得法。固難一律論也。有馬不能習。必

使廐人乘之。有玉不能治。必求玉人雕琢之。小物尙爾。况堂堂天下。神器之重。可使不得法者爲之耶。古人謂爲山必因丘陵。爲下必因川澤。意正如此。夫治人者法也。守法者人也。人法相維。上安下順。而宰執經廊廟之上。不煩不勞。此所謂省也。里巷之談。動以古人爲詬戲。不知今日口之所食。身之所衣。皆古人遺法。而不可違者。豈天下之大。國家之重。而古人成法。反可違耶。其亦弗思甚矣。用人立法。今雖未能遽如古昔。然已仕者便當頒降俸給。使可養廉。未仕

者且當寬立條格。俾就序用。則失職之怨。稍可舒矣。
外設監司。糾察污濫。內專吏部。考訂資歷。則非分之
求。漸可息矣。再任三任。抑高而舉下。則人才爵位。畧
可平矣。舍此則堆積壅塞。參差謬戾。苟延歲月。莫知
所期也。俸給之數。敘用之格。監司之條例。先當擬定。
至於貴家世襲。品官任子。驅良抄數之便。一作戶口
版籍益續當議之。亦不可緩也。此其大要。須深探古
之數。人所以用人立法之意。推而行之。則何難見之。有若
夫得行與不得行。在上之委任何如。而能行與不能

行。又在執政者得人與不得人爾。此則非臣之所能及也。三日爲君難。言民生有欲。無主乃亂。上天眷命。作之君師。必予之聰明剛斷之資。重厚包容之量。使之首出庶物。而表正萬邦。此蓋天以至難任之。非予之可安之地而娛之也。堯舜以來聖帝明王。莫不兢兢業業。小心畏慎。日中不暇。未明求衣。誠知天之所畀。至難之任。初不可以易心處也。知其爲難。而以難處。則難或可易。不知爲難。而以易處。則他日之難。有不可爲者矣。孔子謂人之言曰。爲君難。爲臣不易。則

性理大全 卷之六
其說由來遠矣。爲臣不易。臣已告之安童。至爲君之
難。尤陛下所宜專意者。臣請舉其切要而款陳於後。
其目一踐言。二防欺。三任賢。四去邪。五得民心。六順
天道。

踐言畧曰。天下之大。兆民之衆。事有萬變。日有萬
幾。而人君以一身一心酬酢之。欲言之無失。豈易
能哉。故有昔之所言。而今日不記者。今日所命而
後日自違之者。可否異同。紛更變易。紀綱不得布。
法度不得立。臣下雖欲黽勉而無所持循。汨沒於

瑣碎之中卒於無補。况因之爲弊者。又日新月盛。而不可遏。在下之人。疑惑驚眩。且議其無法無信。一至於此也。此無他。至難之地。不以難處。而以易處故也。苟從古者大學之道。以脩身爲本。凡一事之來。一言之發。必求其所以然。與其所當然。不牽於愛。不蔽於憎。不因於喜。不激於怒。虚心端意。熟思而密處之。雖有不中者。蓋鮮矣。

防欺畧曰。人之情僞。有易有險。險者難知。易者易知。易者雖談笑之頃。几席之間。可得其底蘊。難知

者雖同居共事。閱月窮年。猶莫測其意之所向。雖然。此特係夫人之險易者。然也。又有衆寡之辨焉。寡則易知。衆則難知。故在上之人難於知下。在下之人易於知上。其勢然也。處難知之地。御難知之人。欲其不見欺也。蓋難矣。不幸見欺。以非爲是。以是爲非。其害可勝旣耶。人君唯無喜怒也。有喜怒。則贊其喜。以市恩。鼓其怒。以張勢。人君惟無愛憎也。有愛憎。則假其愛。以濟私。藉其憎。以復怨。甚至本無喜也。誑之使喜。本無怒也。激之使怒。本不足。

愛也。強譽之使愛。本無可憎也。強短之使憎。若是則進者未必爲君子。退者未必爲小人。予之者或無功。而奪之者或有功也。以至賞之罰之。生之殺之。鮮有得其正者。人君不悟。日在欺中。方仗若曹摘發細隱。以防天下之欺。欺而至此。欺尙可防耶。大抵人君以知人爲貴。用人爲急。用得其人。則無事於防矣。旣不出此。則所近者爭進之人耳。好利之人耳。無耻之人耳。彼挾詐用術。千蹊萬徑。以蠱君心。於此欲防其欺。雖堯舜不能也。

任賢畧曰。賢者以公爲心。以愛爲心。不爲利回。不爲勢屈。寘之周行。則庶事得其正。天下被其澤。賢者之於人國。其重固如此。然或遭時之不偶。務自韜晦。有舉一世而人不知者。雖或知之而當路之人。未有同類。不見汲引。獨人君有不知者。人君雖或知之。名之命之。泛如廝養。而賢者有不屑就者。雖或接之以貌。待之以禮。而其所言不見信任。有超然引去者。雖或信用。復使小人參於其間。責小利。期近效。有用賢之名。無用賢之實。賢者亦豈尸

位素餐。徒取譏誚於天下也。雖然。此特論其難進者然也。又有難合者焉。人君位處崇高。日受容悅。大抵樂聞人之過。而不樂聞己之過。務快己之心。而不務快人之心。賢者欲匡而正之。扶而安之。使如堯舜而後已。其勢難合。况姦邪佞倖。惡直醜正。肆爲詆毀。多方以陷之。將見罪戾之不免。又可望庶事得其正。天下被其澤耶。自古及今。端人雅士。所以重於進而輕於退者。蓋以此耳。此任賢之難也。

去邪畧曰。喜怒愛惡。人主固不能無。然有可者有不可者。而姦邪之人。一於迎合。竊其勢以立己之威。濟其欲以結主之愛。愛隆於上。威擅於下。大臣不敢議。近親不敢言。毒被天下而上莫之知。此前人所謂城狐也。社鼠也。至是而求去之。不亦難乎。雖然。此由人主不悟。誤至於此。猶有說也。如宇文士及之佞。太宗灼見其情。而竟不能斥。李林甫妬賢嫉能。明皇洞見其奸。而卒不能退。邪之惑人有如此者。可不畏哉。

得民心。書曰。上以誠愛下。下以忠報上。有感必應。理固宜然。然考之於往昔。有不可以常情論者。禹抑洪水以救天下。其功大矣。啟賢能。敬承繼禹之道。其澤深矣。然一傳而太康纔敗於洛。萬姓遽讐而去之。吁。可怪也。漢高帝起布衣。天下之士雲合影從。其困榮陽也。紀信至。捐生以赴。急人心之歸。可見矣。及天下已定。而相聚沙中。有謀反者。此又何耶。竊嘗思之。民之戴君。本於天命。初無不順之心也。將由使之失望。使之不平。然後怨怒生焉。禹

啟愛下。既如赤子矣。民之奉上。亦如父母矣。今太康尸位。以逸豫滅厥德。非所以爲父母也。是以失望。秦楚殘暴。故天下叛之。漢政寬仁。故天下歸之。今高帝用愛憎行誅賞。非所以爲寬仁也。是以不平。推是二者。參較古今。凡有恩澤於民。而民怨且怒者。莫不類乎此也。大抵人君卽位之始。多發美言。詔告天下。天下悅之。冀其有實。旣而實不能副。遂怨心生焉。一類同等。無大相遠。人君特以己之私好。獨厚一人。則其不厚者。已有疾之之意。况厚

其有罪而薄其有功。豈得不怒於心耶。必如古者大學之道。以脩身爲本。凡一言一動。舉可爲天下法。一賞一罰。舉可以合天下公。則億兆之心。將不求而自得。

順天道畧曰。三代而下。稱盛治者。無如漢之文景。然考之當時。天象數變如日食地震山崩水潰。長星彗星孛星之類。前後若此者。小則水旱。大則亂亡。未有徒然而已者。獨文帝克承天心。消彌變異。使四十年間。海內殷富。黎民樂業。移告訐之風。爲

淳厚之俗。且建立漢家四百年不拔之基。猗歟偉歟。未見有此也。秦之苦天下久矣。加以楚漢之戰。生民糜滅。戶不過萬。文帝承諸呂變故之餘。入繼正統。專以養民爲務。今年下詔勸農桑。恐民生之不遂。明年下詔減租稅。慮民用之或乏。懇愛如此。宜其民心得而和氣應也。臣竊見前年秋。孛出西方。彗出東方。去年冬。彗見東方。復見西方。議者咸謂當除舊布新。以應天變。臣謂與其妄意揣度。曷若宜法文景之恭儉愛民。爲理明義正而可信耶。

右六者難之目也。舉其要則脩德用賢愛民三者而已。此謂治本。本立則紀綱可布。法度可行。治功可必。四曰農桑。學校語古之聖君。必曰堯舜。語古之賢相。必曰稷契。蓋堯舜能知天道而順承之。稷契又知堯舜之心而輔贊之。此所以爲法於天下而可傳於後世也。天之道好生而不私。堯與舜也。亦好生而不私。若克明俊德。至黎民於變。敬授人時。至庶績咸熙。此順承天道之實也。稷播百穀以厚民生。契敷五教以善民心。此輔導堯舜之實也。是議也。出書之首篇曰。

堯典曰舜典。臣自十七八時。已能誦說。爾後溫之復之。推之衍之。思之又思之。苦心極力。至年五十始大曉悟。以是參諸往古。而往古聖賢之言無不同。驗之歷代。而歷代治亂之迹無不合。自此胸中廓然。無有疑滯。斷知此言。自古聖君賢相。平天下之要道。既幸得之。常以語人。而人之聞者。忽焉茫焉。莫以爲意。察其所至。正如臣在十七八時。蓋無臣許多思慮。許多工夫。其不能領解。理固宜然。然間與一二知者相與講論。心融意會。雖終日竟夕。不知其有倦且怠也。

蓋此道之行。民可使富。兵可使強。人才由之以多。國
勢由之以重。臣夙夜念之。至熟也。今國家徒知斂財
之功。不知生財之由。不惟不知生財。而斂財之酷。又
害於生財也。徒欲防人之欺。不欲養人之善。所以防
者爲欺也。不欺則無事於防矣。欲其不欺。非衣食以
厚其生。禮義以養其心。則亦不能也。徒思法令之行。
不患法令無可行之地。上多賢才。皆知爲公。下多富
民。皆知自愛。則令自行。禁自止。誠能自今以始。優重
農民。勿使擾害。盡驅遊惰之民。歸之南畝。歲課種樹。

懇論而督行之。十年以後。當倉庫之積。非今日比矣。自上都中都下。及司縣。皆設學校。使皇子以下。至於庶人之子弟。皆從事於學。日明君臣父子之大倫。自灑掃應對。至於平天下之要道。十年之後。上知所以御下。下知所以事上。上和下睦。又非今日比矣。能是二者。則萬目皆舉。不能此二者。他皆不可期也。是道也。堯舜之道。好生而不私。唯能行此。乃可好生而不私也。孟子曰。我非堯舜之道。不敢陳於王前。臣愚區區竊亦願學。五日慎微文多削藁。末曰。臣某竊意國

家自壬辰之後便當詢求賢哲商論歷代創業垂統之宜參酌古今稍爲定制使後世子孫垂拱守成此有國者之先務也日習宴安以爲不可而其委任又多殘民蠹國之流壬寅以還民益困弊至於己酉庚戌民之困弊極矣殆將起亂當是時陛下有愛民之譽好賢之名聞於天下天下望之如旱之望雨故先皇繼統民皆欣悅將謂信從陛下選任善人改更弊政以興太平不意仍踵前失再用此徒委天下之民使之刻剝付天下之物使之侵欺大爲失望所賴者

分河南關中。得陛下委之諸賢。不一二歲。疲民大安。恩雖未普。而天下之心已歸之矣。此曹畏避威名。不敢縱橫。但於君臣骨肉之間。陰行譖愬。將爲不利於陛下。但天命人心。皆在於此。故不得遂其所願。然委付一事。實爲不可。而其間節目又稍有可不可焉。其可者。已在不可之中。不得爲可。其不可者。是又不可之大者也。累數千百言。讀奏未徹。世祖久聽。微有倦色。先生卽斂卷求退。世祖肅然正襟危坐。先生乃再讀。讀訖。世祖嘉納之。

考歲畧曰先生每有奏對或欲召見則上自擇善譯者然後見之或譯者言不逮意上已領悟或語意不倫上亦覺其非而正之

先生多疾命五日一至中書至燕以疾不復入省因求還家養疾許之四年十一月召至大都六年奉旨議官制先生與左丞張公贊善王公同奏官制送入中書先生歷考古今設官分職之本沿革之由與夫上下統屬之序其權攝增置冗長倒置行之有弊者率皆不取自省部郡縣體統之正左右臺院輔弼之

制內外百官聯屬控制之差。后妃儲籙隆殺之防。悉圖爲定制以聞。其所以取捨欲著成書而未暇也。七年正月。拜中書左丞。入見奏事畢。辭於帝前。不允。大槩以爲臣之所以不敢承受者有三。一則臣一芥書生。遽當大任。非勲非舊。不足以服內外之人。二則無德無才。不能辦陛下責任之事。三則臣之所學迂遠。於陛下聖謨神算。未盡脗合。陛下知臣未盡。信臣未至。直以虛名誤蒙採擢。臣若不自度。冒當聖眷。其旋至悔咎必矣。世祖曰。此事皆出朕意。無復多讓。先生

再三懇請。帝命左右掖出。左右曰。有旨令先生出矣。將至門。復還奏曰。陛下令臣出。當自出。省去耶。上曰。出殿門耳。爾後連日求辭不允。夏五月。先生隨省赴上。都因具奏阿合馬專權無上。蠹國害民等事。阿合馬由是銜之。或曰。先生夜寢。踈濶。無他防備。卒有橫逆。奈何。先生曰。主上在此。何得敢爾。脫或有之。亦命也。人生不應有如許計較。阿合馬欲以子典兵柄。先生以爲不可。謂國家事權。兵民財三者而已。父位尙書省。典民與財。子又典兵。太重。上曰。卿慮阿合馬反。

耶。先生曰。彼雖不反。此反道也。世祖以此語西相阿合馬詰先生曰。公何以言吾反。先生曰。吾言前世之反者。皆由權重。君誠不反。何爲由其道。阿合馬曰。公實反耳。人所嗜好者。勢利爵祿聲色。公一切不好。欲得人心。非反而何。先生曰。果以君言得罪。亦無所辭。先生以病告辭。丞相安童不許。臺官李羅奏聞。世祖憫之。名其子師可入見。喻以舉官自代。先生奏用人者。天子之柄。臣下泛論其賢則可。若授之以政。則當斷自宸衷。不可使臣下有覬覦市恩之漸。乃拜先生。

集賢殿大學士兼國子祭酒卽燕京南城舊樞密院
設學親爲擇蒙古弟子俾教之先生喜曰此吾事也
先是竇默言於世祖曰三代所以歷數長久風俗純
粹者皆自設學養士所致方今宜建學立師博選貴
族子弟教之以示風化之本張文謙繼以爲請至是
命先生爲之先生自設學家事悉委其子師可凡賓
客來學中者皆謝絕之嘗曰學中若應接人事諸生
學業必有所妨外人謗怨是自已事諸生學業是上
命也每謂蒙古生質朴未散視聽專一苟置之好伍

曹中涵養之數年。將來必能爲國家用。乃奏舊弟子
散居四方。王梓。劉季偉。韓思永。耶律有尚。呂端善。姚
燧。高凝。白棟。蘇郁。姚燧。孫安。劉安中。十二人。皆驛致
館下。爲伴讀。欲其夾輔匡弼。薰陶浸潤而自得之也。
又欲令蒙古生習學算術。乃自唐堯戊辰。距至元壬
申。凡三千六百五年。編其年代歷年爲一書。令諸生
誦其年數而加減之。又教諸生學顏魯公字。復選蒙
古生年長者。習拜。及受宣拜詔儀。釋奠冠禮。小學生
書倦。則令習跪拜揖讓應對進退之節。或投壺習射。

負者罰讀書若干遍。每說書不務多。唯肯款周折。若未甚領解。則引證設譬。必使通曉而後已。嘗問諸生。此章書義。若推之自身。今日之事。有可用否。大都欲其踐行。不貴徒說也。每謂書中無疑。看得有疑。有疑卻看得無疑。方是有功。嘗曰。書言敬敷五教在寬。易曰。君子以教思無窮。容保民無疆。則是教者當以寬容存心也。今日學中大體。雖要嚴密。然就中節目。須且寬緩。蓋人品不一。有蚤成者。有晚成者。有可成其大者。有可成其小者。且一事有所長。必一事有所短。

千萬不同。難遽以強之也。且教人不止各因其材。又當隨其學之所至而進退之。教人與用人正相反。用人當用其所長。教人當於其所短。故先生之教人也。恩同父子。義若君臣。因其所明。開其所蔽。而納諸善。時其動息而弛張之。慎其萌蘖而防範之。日漸月漬。不自知其變也。日新月盛。不自知其化也。久之諸生人人自得。尊師敬業。下至童子亦知三綱五常。爲生人之道。襄陽下世祖遂欲取宋。詔姚樞徒單公履及先生問計。公履言乘破竹之勢。席卷之號。此其時矣。

先生言唯當修德以致賓服。若以力取。必戕兩國之生靈。以決一旦之勝負。及宋旣下。未嘗以失計爲嫌。世祖亦未嘗以是少之。

考歲畧曰。先生言不可。其辭甚秘。

嘗疑金之亡也。魯齋何以不歸宋而仕元。及觀真西山集。見是時宋人大張榜文。金民之來者。到卽勦殺。至有闔族被誅者。則魯齋雖欲歸宋。不可得也。

國學事蹟曰。先生自得小學書。則主於此書以開

導學者。嘗寄其子書曰。小學四書。吾敬信如神明。然能明此。他書雖不治可也。○八年。丞相傳旨。令教蒙古生四人。後又奉旨。教七人。授祭酒後。有旨令四方及都下願受業者。皆得與其列。○日令家具蚤饌。午饌。以老疾。日西不復食矣。先生時年六十有二。以宿疾。當忌鹽肉食。麵三年。且以治法。不可以補。而體力復不可瀉。故日節飲食。未嘗敢至於飽。然朝夕蒞事。畧無老人疲倦之意。○奏舊弟子爲伴讀。或問先生何不博選時俊。而獨用其門。

生曰我但教人而已。非用人也。方以我之拙學教人。從否未可知也。○歲時諸伴讀以酒禮。至先生家。先生辭曰。所以奏取諸生者。蓋爲國家。爲吾道。爲學校。爲後進。非爲供備我也。官守所當得者。俸祿也。俸祿之外。復於諸生有取焉。欲師嚴道尊。難矣。

十年。諸生廩食不繼。稍稍引去。又權臣屢毀漢法。四月。召赴上都議事。面請還鄉里。世祖以問翰林學士王磐。磐對曰。衡教人有法。諸生行可從政。此國之大

體宜勿聽其去。世祖又命諸老臣議其去留。姚樞曰。先生出處。關時世之污隆。我輩不可強之。先生自處審矣。今日直當以聖賢待之。遂令辭。奏曰。國學設立於今三年。教專嚴謹。諸生學問進長。許某所以告辭之意。言爲年老殘疾。上世有數喪未葬。欲歸了此事。其意甚哀。此係人子孝道。宜賜允從。由是得告南歸。先生至懷。簡絕人事。常居山下。課僮僕事耕種。

先生之去。劉秉忠等奏。乞以衡弟子耶律有尚。蘇郁白棟爲助教。守衡規矩從之。

十三年。詔王恂定新曆。以爲曆家知曆數而不知曆理。乃詔先生領之。乃以集賢大學士兼國子祭酒。敕領太史院事。召至京。先生以爲冬至者曆之本。而求曆本者。在驗氣。今所用宋舊儀。自汴還至京師。已自差舛。加之歲久。規壞不叶。乃與太史令郭守敬等。新製儀象圭表。自丙子之冬。日測晷景。得丁丑戊寅巳卯三年冬至加時。減金大明曆十九刻二十分。又增損古歲餘歲差法。上考春秋以來冬至。多所脗合。以月食衝及金木二星距驗冬至日躔。校舊曆退七十

六分以日轉遲疾中平行度。驗月離宿度。加舊曆三十刻。以綫代管。闕測赤道宿度。以四正定氣。立損益限。以定日之盈縮。分二十八限。爲三百三十六。以定月之遲疾。以赤道變九道。定月行。以遲疾轉定度。分定朔。而不用平行度。以日月實合時刻定晦。而不用虛進法。以躔離朏朧定交食。其法視古皆密。而又悉去諸曆積年月日法之傳會者。正訛完缺。蓋非一事。十七年曆成。奏上之。賜名曰授時曆。頒之天下。自先生入院。世祖恩眷益隆。每北還。必問先生安否。病則

賜藥賜杖。至是入見。皆跪奏事。令先生起。賜坐。勞問久之。六月疾益進。八月得請還家。皇太子爲言於帝。以子師可爲懷孟路總管。以便就養。且使東宮官來諭曰。公母以道不行爲憂也。公安則道行有時矣。十八年春。先生疾甚。醫者診之。六脈皆平。先生曰。久病而脈平者不治。吾殆不起。遂不服藥。頃之稍間。適仲春祭祀。先生曰。吾一日未死。可不有事於祖考。遂力疾奠獻如禮。旣撤。家人餽怡如也。猶曳杖於門。曰。予心怍怍然。瞑目坐久之。曰。死生何異。人精神能有幾。

世事何時窮。遂發嘆歌。朱子詞歌罷。奄然而逝。俄而雷電晦冥。大風拔木。城中無貴賤。少長哭於門。商榷於塗。農弔於室。天下識與不識。聞訃慨嘆。先生嘗與師可曰。我平生虛名所累。竟不能辭官。死後慎勿請謚。立碑必不可也。但書許某之墓四字。使子孫識其處足矣。賢耶不賢耶。碑於人何有。至是從其治命。葬而無碑。四方學者。不遠數千里來哭於墓。

先生歿後三十三年。爲皇慶二年。仁宗詔暨宋九儒。從祀宣聖廟廷。又二十三年。爲元統三年。詔祭。

酒歐陽玄撰神道碑文。賜其子師敬立石。

大德二年。贈榮祿大夫司徒。謚文正。至大二年。加正學垂憲佐運功臣太傅開府儀同三司。封魏國公。先生天資弘毅。卓然有守。其恭儉正直。出於天性。雖艱危窮阨之際。所守益堅。好學不倦。聞一善言。善行。不啻饑渴。於名利紛華。畏若探湯。誠心自然。天下信之。建元以來。十被詔旨。未嘗不起。然卒不肯枉尺直尋而去。每入奏對。以格君心爲已任。氣質雍容。誠敬交孚。言雖切直。而無忤也。衛士或舉手加額曰。是欲澤

被生民堯舜其君者也。至於進退出處之際。勇於就義。凜然不可以勢利誘。而威武屈也。逮其晚年。義精仁熟。身被四時之和。道出羣物之表。四方聞之。知敬望之。知畏親之。知愛遠之。知慕。蓋其胸中浩大。無一毫人欲之私。純乎天理之正。故其動靜語默之際。周旋出入之頃。無徃而非斯道之流行矣。居家勤儉。強於自治。公愛兼盡。不嚴而整。閨門之內。若朝廷然。與夫人敬氏相待如賓。而夫人謙順自牧。周旋道義。先生亦賴其內助焉。凡喪祭一遵古制。不用佛老。懷孟

化之舍旁有僧德公者。年百餘歲。嘗謂其徒曰。老僧苦行百年。亦不能作佛。徒爲不孝之人。羞見祖宗於地下。但願小僧輩還俗。以壽汝祖宗之嗣。自是不復度弟子。蓋化之也。先生凡遇佛老之徒。未嘗面詆其非。但從容款語。其人已不覺內愧。發赤。或涕出。悔其陷溺之深也。平生嗜朱子學。不啻饑渴。凡指示學者。一以朱子爲主。或質以他說。則曰。賢且專主一家。則心不亂。及江左混。一始得閱其文。亦病其太多。

神道碑曰。先生平時頗病文籍之繁。嘗曰。聖人復

出必大芟而治之

先生著述曰小學大義乃甲寅歲在京兆教學者小學口授之語曰讀易私言是先生五十後所作曰孟子標題嘗以教其子師可曰四箴說中庸說語錄等書乃雜出於衆手非完書也

神道碑曰其爲學也以明體達用爲主其修己也以存心養性爲要其事君也以責難陳善爲務其教人也以洒掃應對進退爲始精義入神爲終雖時尚柄鑒不少變其規矩也故君名輒往進輒思

退方世祖。急於親賢。而先生篤於信已。以是終無枉尺直尋之意。及夫仕不受祿。人以爲高。則喟然嘆曰。甚矣予之不幸。而有是名也。仕豈有不食君祿者哉。食求無忝而已。

又曰。元貞大德。高第弟子。彬彬輩出。致位卿相。爲一代名臣。皇慶延祐之設科。子師敬叅預大政。以通經學古之制。一洗隋唐以來聲律之陋。致海內之士。非程朱之書不讀。

先生嘗戒其學者。姚燧曰。弓矢爲物。以待盜也。使盜

得之亦將待人。文章固發聞士子之利器。然先有能
一世之名。將何以應人之見役哉。非其人而與之。與
非其人而拒之。鈞罪也。非周身斯世之道也。

又言爲學者。治生最爲先務。苟生理不足。則於爲學
之道有所妨。彼旁求妄進。及作官嗜利者。殆亦窘於
生理之所致也。士君子當以務農爲主。商賈雖爲逐
末。亦有可爲者。果處之不失義理。或以姑濟一時。亦
無不可。若以敎學與作官。規圖生計。恐非古人之意
也。

撝謙按先生見當時儒者多以貧失守故爲是言然古之人至於朝不食夕不食而不徙業者其於義命也審矣樊遲請學稼夫子以爲小人子貢貨殖夫子以爲不受命則處此必有道矣教學居官皆不可耕且爲也

先生在中書日命牙僧僱一僕役特選一能應對閑禮節者進卻之曰特欲老實耳他日領一蓬首垢面愚騃之人來遂用之僧問其故先生曰馬騎上等馬人使下等人若聰明過我我反爲所使矣

先生中統元年應召赴都。道謁劉靜脩先生。因謂曰。公一聘而起。毋乃大速乎。曰。不如此。則道不行。至元中。徵劉靜修至。再以疾辭。或問之曰。不如此。則道不尊。

中書左丞張仲謙由大名宣撫復入中書。好善最篤。自初見先生。屢請執弟子禮。先生拒之而止。一時賢俊多所薦拔。凡中原士夫頗依賴之。而公亦以復古進賢爲已任。每先生進退之際。必往返道達上意。挽之留之。冀有以不屑去也。然性褊。數忤倖臣。故被譴。

責嘗遣人求言。先生貽書曰。弔者在門。慶者在閭。一倚一伏。孰知其初。君子存誠。克已就義。始若甚難。終知甚易。可委者命。可憑者天。人無率爾。事有偶然。舍苗不耘。固爲有害。助而耨之。其害甚大。旣徵於色。又發於聲。天道無他。庸玉汝成。

先生嘗言。安處善。樂循理。世間要安樂。無如此者。舍是或有可以苟安者。不旋踵。憂危及之矣。人能循理爲善。則與天爲徒。政恐信之不篤。積之不實。若能積久。物無不動。事無不行。今事有不能行者。物有不信。

化者。只是不曾積實。釋氏有所謂如意寶珠。有所欲爲。無不如志。此正指德性而言。天理善道。苟於此焉。真積力久。其所欲爲。無不如志者。

又曰。元者善之長也。先儒訓之爲大。徐思之。意味深長。蓋不大。則籬籬窘束。一膜之外。便爲秦越。其乖隔分爭。無有已時。何者。所謂善。大則天下一家。一視同仁。無所往而不爲善也。二小兒。同父母兄弟也。或因小事物。相惡罵。卽呪其爺娘令死。不知彼父母。卽我父母也。其愚如此。與世人何以異。世人只顧己便宜。

與否。不恤他人也。他雖死喪患難。不顧也。已安而已矣。安知所謂大之一字。彼得所。則已亦得所矣。

與子師可書曰。我生平長處。在信小學四書。其短處。在虛聲牽制。以有今日。今日之勢。可憂而不可恃也。汝當繼我長處。改我短處。我雖貴顯。適足禍汝。萬宜致思。且專讀孟子。孟子如泰山巖巖。可以起人偷怠。無耻之病也。

嘗與人曰。老來情思。厭苦喧雜。課督兒童。種田讀書。雖拙謀。心自喜幸。農夫野叟。日夕相遇。與之話言。固

不盡曉。要其中無甚險阻。是可尚矣。

七月望日。思親詩曰。思卻千思與萬思。音容無復見當時。草窻夜靜燈前教。蔬圃春深膝下嬉。將謂百年供色養。豈期一日便生離。泰山爲礪終磨滅。此恨綿綿未易衰。

邵庵虞氏曰。南北未一。許文正公先得朱子之書。伏讀而深信之。持其說以事世祖。而儒者之道不廢。文正公實啓之。

搗謙按開闢以來。守先王之道者多矣。秦之傳經

諸儒與魯齋之功爲烈。然魯齋每以虛名爲誤。而臨卒惓惓。尤以受官爲恨。則當時必有不能不降其志者。可哀也夫。

敬軒薛氏曰。許魯齋。余誠實仰慕。竊不自揆。妄爲之言曰。其質粹。其識高。其學純。其行篤。其教人有序。其條理精密。其規模廣大。其胸次洒落。其志量弘毅。又不爲浮靡無益之言。而有厭文弊。從先進之意。朱子以後一人而已。○元人有以北有許衡。南有吳澄。並稱者。此非後學所敢輕議。然卽其書求其心。考其行。

性理大全卷之六
評其出處。則二公之實可見矣。○嘗觀周子二程子。張子邵子。皆與斯道之傳者也。而朱子作大學中庸序。惟以二程子繼孟氏之統。而不及三子。何耶。蓋三子各自爲書。或詳於性命道德象數之微。有非後學造次所能窺測。二程則表章大學中庸語。孟述孔門教人之法。使皆由此而進。自洒掃應對。孝弟忠信之常。以漸及乎精義入神之妙。循循有序。人得而依據。此朱子以二程子上繼孔孟之統。而不及三子歟。然朱子於太極圖通書。則尊周子。於西銘正蒙。則述張

子於易則主邵子。又豈不以進修之序當謹守二程之法。博學之功。又當兼考三子之書耶。及朱子又集小學之書。以爲大學之基本。註釋四書。以發聖賢之淵微。是則繼二程之統者。朱子也。至許魯齋專以小學四書爲修己教人之法。不尚文辭。務敦實行。是則繼朱子之統者。魯齋也。○魯齋自謂學孔子觀其去就。從容而無所係累。真止止久速之氣象也。

撝謙曰。魯齋之學。已至充實而有光輝之謂大聖。則未也。

又曰。魯齋不陳伐宋之謀。其志大矣。○世祖雖不能盡行魯齋之道。然待之之心極誠。接之之禮極厚。自三代以下。道學君子。未有際遇之若此也。

敬軒薛子

薛子名瑄。字德溫。山西河津人。年十二。作詩賦。十五。從父在滎陽。有河南叅政陳宗問。行屬至。教諭學舍。索先生詩藁觀之。贈之一律。且序之曰。觀其所作。才充而氣廣。不數年間。將見問學淵通。聲名洋溢。祿位不卑。非余輩備員苟祿之可比矣。其詩有知爾晚來

成大器。願修德業。贊雍熙之句。時陳公年逾六十矣。寧波鄞縣人。以進士叅政。而自遜於教諭之稚子。亦異人也。既長。從魏范二先生講宋四大儒諸書。嘆曰。此道學正脈也。遂焚所賦。專心於此。是至忘寢食。舉永樂辛丑進士。授廣東道御史。時三楊當國。屢邀欲一識面。先生曰。某忝糾劾。無相見之理。監湖廣銀場手錄性理大全。潛心讀誦。夜寢有得。卽起燃燭記之。提調山東學校。每臨諸生。親爲講解。不事槓楚。皆呼之曰薛夫子。王振之專政也。問三楊曰。吾鄉有可爲京

堂官者乎。三楊以先生對。名爲大理少卿。初至京居朝房。三楊先過之。不值。語其僕曰。若主之權。王太監力也。朝罷。可卽詣謝。明日朝退。又使人語之。終不往。振至閣下。問薛少卿安在。三楊爲謝。且曰。彼將來見也。知李文達與先生厚。召令轉語之。李往道意。先生曰。原德亦爲是言乎。拜爵公朝。謝恩私室。吾不爲也。振知其意。亦不復問。一日。會議東閣。公卿見振皆拜。先生獨立。振自是啣之。會指揮某死。振侄王山欲娶其妾。妻持不可。妾因誣妻毒夫殺之。下御史問。誣服。

大理駁還者三。都御史王文承振風旨。劾先生受賄。故庇死獄。詔繫獄當死。人皆危之。先生怡然曰。辨冤獲咎。死何憾焉。手持周易。誦讀不輟。逮至午門會同。先生呼王文曰。若安能問我。若爲御史長。自當迴避。文怒。奏囚不服問理。詔鄉於市殺之。門人皆奔走。先生神色自若。會兵部侍郎王儒申救得免。時傳振有老僕。素謹厚。不與事。是日哭於厨下。振恠問之。曰。聞今日薛夫子將刑。故泣。振問何以知之。僕曰。鄉人也。備言其賢。振乃傳詔赦之。居家六年。以薦起大理丞。

時也。先薄都城。先生分守北門。都帥初疑其迂。及接言論。遂訪策焉。先生曰。以天時人事驗之。寇必宵遁。旣而果然。貴州苗寇猖獗。督軍餉事竣而還。陞南京大理卿。有富人獄久不決。先生至。伏法。中官金英奉使道南京。公卿俱餞於江上。獨先生不往。英賢之。至京。宣於衆曰。南京好官。唯薛卿耳。蘇松歲饑。民貸粟富家不與。遂焚其屋。蹈海以避罪。遣王文廉之以謀叛。藉其家。先生抗章辨之。獲免者甚衆。天順元年春。正月十七日壬申。英廟復辟。先生爲衆望所歸。甲申。

陞禮部右侍郎兼翰林院學士直文淵閣。李文達喜曰。此先生行道時也。先生曰。某外臣驟進。誠意未孚。唯當積誠以動之。時有矜迎復之功者。先生曰。許魯齋不陳伐宋之謀。何耶。凡事取必於智謀之末。而不循天理之正。非聖賢之學也。石亨徐有貞誣于肅愍。謙王太保文。謀危社稷。抵凌遲。二十二日丁亥。將刑。同列皆衣紫。先生問之。同列曰。不知耶。欲刑某等耳。先生驚曰。此事人所共知。各有子孫。亨怒曰。事已定。不必多言。會上名諸臣入議。諸臣皆默然。先生曰。陛

下復登大寶。天也。今二臣之罪狀未著。且三陽發生。不可用重刑。上曰。于謙曾有大功。有貞。爭曰。不殺于謙。今日之事爲無名。遂詔減一等。先生退而嘆曰。殺人以爲功。仁者不爲也。卽有去志。

是時有貞之進先生。必以先生卹王文之怨。助其凶。讎耳。不意先生之反之也。是時先生不力爭者。豈不以享有貞。挾溫卓之勢。勢不可止。天子且無如之何。徒以身殉。一時大臣悉斃。將慮震驚社稷乎。

此時石亨與肅愍有不並立之勢。決非口舌所能爭。然以一代忠冤。不幸正當先生始入政府之日。不知有大聖人之德。頃刻轉移。又當何如耳。

一日召入便殿。上服短衣小帽。先生不入。上遽易服入見。語及平時。皆以正心誠意爲言。左右曰。此正薛夫子也。居數月。議遣使求獅子於西番。先生諫不聽。見亨等竊弄威權。嘆曰。君子見幾而作。豈俟終日乎。引疾致仕。得允。三日卽出城。行至直沽。遇風雨。舟不能前。餽糧俱乏。日中猶未舉火。吟咏不輟。子淳私慍。

先生曰。我身雖困而道自亨也。方辭疾時。石亨素敬先生。來視。因曰。卽不留。我爲啓上。請勅書爲家塾訓子弟。且以資其養。先生曰。昔魯齋去。元世祖賜勅書以教人。魯齋懸於梁。終身不以示人。及卒。發而視之。乃勅書也。某若資其養。曷若不辭官爲愈乎。先生居家。四方學者從之。甚衆。惓惓以復性立教。嘗曰。此程朱喫緊爲人處。而歐陽公言性非所先。誤矣。又曰。學者讀書窮理。須實見得。然後驗於身心。體而行之。不然。何異買櫝而還珠也。先生以踐履篤實爲本。接人

無小大。無衆寡。一以誠待之。教之有序。而其言簡易。不爲奇僻。南陽當國。每以書寄。先生始終不答。門人問之曰。昔溫公居洛。申公當國。屢以書起居。溫公不答。某亦此意。所著有讀書錄。河汾集。

戒子書曰。人之所以異於禽獸者。倫理而已。何謂倫。父子君臣夫婦長幼朋友。五者之倫序是也。何謂理。卽父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。五者之天理是也。於倫理明而且盡。始得稱爲人。之名。苟倫理一失。雖具人之形。其實與禽獸何異哉。

蓋禽獸所知者。不過渴飲饑食。雌雄牝牡之欲而已。其於倫理。則蠢然無知也。故其於飲食。雌雄牝牡之欲。既足。則飛鳴躑躅。羣遊旅宿。一無所爲。若人但知飲食男女之欲。而不能盡父子君臣夫婦長幼朋友之倫理。卽煖衣飽食。終日嬉戲遊蕩。與禽獸無別矣。聖賢憂人之陷於禽獸也如此。其得位者。則修道立教。使天下後世之人。皆盡此倫理。其不得位者。則著書垂訓。亦欲天下後世之人。皆盡此倫理。是則聖賢窮達雖異。而君師萬世之心。則一而已。汝曹旣得天

地之理氣凝合。祖父之一氣流傳生而爲人矣。其可不思所以盡其人道乎。

文清之後醇儒自推康齋吳子。然其語錄自成一經。臨川章袞謂爲一人之史。皆自言已事。今不採入。學者另切已觀之可也。